

हार्दिक (८. प्र.)

॥ जैनास्तिकत्वमीमासा ॥

(अपरनाम)

॥ जैनियोको नास्तिक कहना भूल है ॥

३०

यदिमां सति गुणा तर्, दोषा नैर स्पगति यम् ॥

तन्मन्डे पम्मानर् चीतगग म्दागियम ॥ १ ॥

- भागमेो च युक्त्या च योऽर्थ समधिगम्यते ॥

परीत्य हेगचर् ताल्य पक्षपानाग्रहेण भिम् ॥ २ ॥

प्यारे सम्प्रमहानुभावो ! अविद्या देवीका प्रभार कुछ ऐसा मिचित्र हैकि, इसकी कृपासे प्राचीन विद्वानोके दृढ-यकीमी कुट्टित ग्रन्थी नर्हान्वुली । हा रतना तो अदृश्य रहना होगाकि, इतनीतन विद्वानोकी अपेक्षासे उनपर प्रभाव बहुत कम था । आज कलके तो कोड २ नास्ति इसके ऐसे प्रेमी हैं- कि, क्षण भरकेलियेभी इसका

विरहें सहन नहीं कर सकते । जो मनुष्य स्त्रीप्रीति शूरा-
 चार्य वा अन्य पाश्चात्य विद्वानोंकी लकीरके फकीर पने
 हुए—अथवा क्याग्रह वशसे जैन धर्मानुयायियोंको नास्तिक
 कहते हैं, वे सर्वथा भूलमे हैं । इतनाही नहीं बल्कि यह
 भूल उन्हें भ्रान्तरमेगी अवश्य हानिपद होगी ! यह मेरा
 विश्वास है । यथोक्ति ॥ नाटुतात्पातम्परम् ॥ इत्यादि
 शास्त्र ग्रन्थद्विष्टि गोचर हो रहे हैं ॥ यन्ने इत्यादि निरासी
 ब्राह्मण सर्वस्वके सम्पादक श्री प भीमसेन शर्माजीकी
 बनाई हुई ॥ जेनास्तिमत्त्व विचार ॥ इस नामकी एक
 छोटीसी पुस्तक देखी । जिसमे उक्त प जीने जैनोको
 नास्तिक सिद्ध करनेकेलिये कई एक उक्ति युक्ति लिखी हैं ।
 उक्त पुस्तकमे प जीका लेख कहलक समयकी पुष्टि करता
 है, सो विचारशील पुरुष स्वयं देखकर निर्णय कर
 सकते हैं । मेरा यद्यपि जैन धर्मसे कोई विशेष राग
 नहीं और सनातन धर्मसे कोई विरोध नहीं । मत्स्युत सना-
 तन धर्मको सर्व धर्मोंमे अधिक और निज धर्म मान-
 ता हूँ । तथापि मत्स्यक पक्षपाति होना यह मनुष्यके
 वसे श्रेष्ठ कर्तव्य है ॥ जनियोंको नास्तिक कहने

हमारा सनातन धर्म चरितार्थ हो सकता है, ऐसे कुत्सित
 स्मस्कारोंको मेरे हृदयमें स्थान नहीं॥ अस्तु! अब सबसे
 प्रथम इस बातपर विचार करनेकी आवश्यकता है कि,
 आस्तिक और नास्तिक इन दो शब्दोंका वस्तुतः अर्थ
 क्या है ? व्याकरण शास्त्रसे इनका कैसा अर्थ होता है ?
 कोशोंमें इनकी प्रायत क्या लिखा है ? और शास्त्राचार्यों
 की विवेचनासे क्या सिद्धान्त निकलता है ? फिर उनके
 साथ जैन धर्मके मन्त्रोंका सम्बन्ध करनेसे जैन-
 याका आस्तिक नास्तिक पना विचारशील और सत्यप्रिय
 मनुष्योंके लिये निर्विवाद सिद्ध हो जावेगा ॥ प्रथम
 तो व्याकरण के मुख्य मुख्याचार्य-महर्षि शक्रदायन,
 महर्षि पाणीनिः, महर्षि पतञ्जलिः, तथा हेमचन्द्राचार्य
 और टीकाकार-कैयट, भट्टोजि दीक्षित और काशिकाभारादि
 कोके लेखोंमें कि जिनको जगत्प्रभुके विद्वान् मानते हैं ।
 उनसे आस्तिक नास्तिक शब्दोंका अर्थ दिग्वाया जाता है ।

तथाहि-दृष्टिकाम्तिरुनास्तिका ॥ शाक० व्या० अ० ३

पा० २ सू० ६१ ॥

॥ अस्ति परलोकादि मतिरस्य-आस्तिक । तद्विपरीता
 नास्तिक । इति तद्विचार श्रीमदभयचन्द्रसूक्ति ॥

॥ अस्तिनास्तिदिष्ट मति । पाणिनीयपा० अ० ४ पा० ४
सू० ६० ॥

भाष्यम् ॥ किं यस्यास्ति मति आस्तिक विधातधौरेऽपि
प्राप्नोति । एवन्ताहि इति लोकोऽत्र द्रष्टुं य । अस्तीत्यस्यमति
आस्तिक । नास्तीत्यस्य मतिनास्तिक ॥ इति पतञ्जलि

॥ प्रदीपम ॥ अस्ति ॥ चौरेऽपीति-तस्यापि मतिसद्भावात्
अथेनमध्व पदार्था नास्तिक म्यादिति वक्तव्यम् यद्यस्य तु
प्रदर्शनाद् भाष्यकारेण प्रतेपदसोक्तम् ॥ अस्तीत्यस्येति परलो
ककट्टकाच्च सत्ता विज्ञया । तत्रैव विषये लोके प्रयगदशानात्
तत्र परलोकोऽस्ति इति मतिर्यस्य स आस्तिक तद्विपराना
नास्ति ॥ इति कैयट ॥

॥ तैमुदी ॥ तदस्त्येव । अस्ति परलोक इत्येवमतिर्यस्य
सआस्तिक । ना नोतिमतिर्यस्य स नास्तिक इति महाजिज्ञासित

॥ काशिका ॥ अस्ति परलोकादि मतिरस्य आस्तिक ना
स्तीति मतिरस्य नास्तिक ॥

॥ नास्तिनास्तिर्द्विष्टम् ॥ एते शब्दास्तदर्थेत्यस्तिम
विषये इक्षुं प्रत्यायान्ता निपात्यन्ते । निपातान्ताम् रुद्धचर्यम्
नास्ति परलोक पुण्य पापमिति वा मतिरस्य नास्तिक । अस्ति
परलोक पुण्य पापमिति वा मतिरस्य आस्तिक ॥ हमज्या
अ० ६ पा० ४ सू० ६६ ॥

॥ भावार्थ ॥ सबका आशय यह है कि *परलोक (स्वर्ग नरक धर्माधर्म पुनर्जन्म) है ऐसी जिसकी बुद्धि, अर्थात् परलोकको जो माने उसे आस्तिक कहते हैं। एवं परलोक नाप स्वर्ग नरक धर्माधर्म पुनर्जन्म नहीं ऐसी जिसकी बुद्धि अर्थात् इनको जो न स्वीकार करे वह नास्तिक कहा जाता है ॥

व्याकरणसे तो आस्तिक नास्तिक शब्दका अर्थ दिखा दिया अर्थात् परलोकादि है ऐसा माननेवाला आस्तिक और परलोकादि कुछभी नहीं ऐसा स्वीकार करनेवाला नास्तिक है यह व्याकरणका सिद्धान्त है ॥ अब कोशसे उक्त दोनों शब्दोंका अर्थ दिखाया जाता है ॥

आस्तिक त्रि० अस्ति परलोक इति मतिर्यस्य उक्त् परलो

* परलोक - पु परलोक लोकान्तर तच्च स्वर्गादि ॥ इति-
शब्दकल्पद्रुम - भा० २ पृ० ५२ । परलोकगम पु० (पर-
लोके लोकान्तरे गमो गमन यस्यात्) मृत्यु इति हेमचन्द्र । इम
लिये परलोक शब्दका अर्थ जो कोई ईश्वर करते हैं वह सर्वथा
अशुद्ध है ॥

नास्तिक्यवादिनि शब्दस्ताममहानिधि पृ० १८५ ॥
 ॥ नास्तिक्यं चि० नास्ति परलोकस्तसाधनमरूपम्-तत्साक्षाद्भवा
 या-इति मतिरस्य-ठक । परलोकामावयानि-तत्साधनादृष्ट
 मायवादिनि तत्साधिण ईश्वरस्यासत्त्ववादिनि चायाकादौ ॥
 ॥ शब्दस्ताममहानिधि पृ० १३४ ॥ तथा चाभिधानचिन्तामणौ क।
 ३ अगे० ५२६ । बार्हेस्पत्य नास्तिक्यार्वाक - लौकायनिक ।
 इति तन्नामानि ॥

॥ भावार्थ ॥ परलोक (स्वर्ग नरक पुण्य पाप जन्म मरणादि
 पदार्थों) को स्वीकार करनेवालेका नाम आस्तिक है ॥
 तथा परलोक (स्वर्ग नरकादि) नहीं और उसका सा
 धन अदृष्ट (धर्माधर्म) भी नहीं और उसका साक्षी
 ईश्वर भी नहीं ऐसा माननेवाला नास्तिक कहलाता है ॥
 और अभिधान चिन्तामणिमें बार्हेस्पत्य नास्तिक्य चार्वाक
 लौकायनिक यह चार नाम नास्तिक के कहे हैं ॥ सबका
 मोक्षार्थ यह है कि स्वर्ग नरक और धर्माधर्मके आव
 रणसे शुभाशुभ योनिमें गमनागमन (जानाजना) और
 ईश्वर इन सबके अस्तित्वको जो स्वीकार करे वह आस्तिक है ॥
 इनसे विपरीत अर्थात् स्वर्ग नरक धर्माधर्म शुभाशुभ
 योनिमें गमनागमन और ईश्वर इन सबके अस्तित्वको न

माननेवाला नास्तिक कहलाता है ॥ सज्जनो ! यदि न्याय मार्गसे विचारो तो जो मनुष्य शरीरसे पृथक् आत्माका अस्तित्व अंगीकार नहीं करता उसके विना नास्तिक ससारमें कोई है ही नहीं ॥ शरीरसे भिन्न आत्माका अस्तित्व स्वीकार करना ही आस्तिकत्वमें मुख्य कारण है ॥ आत्माका अनङ्गीकार ही नास्तिक पनेमें मुख्य प्रमाण है जैसे ॥

लोकायता धर्मेत्येवम् नान्ति जीवो न निजति । धर्माऽथ मां न विधेने न कल पुण्यपापयो ॥ एतावानेव लोकोऽथ यानिन्द्रियगोचर — इत्यादि ॥

॥ भावार्थ — ॥ आत्मा और मोक्ष कोई वस्तु नहीं धर्म और अधर्मभी कुछ नहीं — पुण्य पापका शुभाशुभ (अच्छाबुरा) फलभी कुछ नहीं होता । इतनाही लोक है जो नेत्रादि इन्द्रियोसे देखनेमें आता है अन्य कुछभी नहीं ऐसे लोकायत (नास्तिक) कहते हैं ॥ परन्तु फिर ना मालूम कि, आत्मा परलोक धर्मा धर्म पुनर्जन्मान्ति पदार्थोंको निस्सन्देह स्वीकार करते हुए भी जैनियोंको नास्तिक कहनेमें आज कलके विद्वान सकोच क्यों नहीं करते ? अस्तु ! अब संक्षेपसे जैन धर्मका मतव्यख्या

हे सो जैनियोंके ग्रन्थों द्वारा पाठकोके जाननेके लिये
यहां दिखाया जाता है

जैन मतमें जगत् को अनादि माना है । इसके
उत्पन्न करनेवाला कोई नहीं । यह जगत् कि
सीका रचा हुआ है या इसके बनानेवाला ईश्वर है ऐसी
कल्पना जैन ग्रन्थोंमें नहीं । एव जीव जो कर्म करता है
उसका फल उसके कर्मोंनुसार उसे स्तत्र मिलता है ।
ईश्वरका इसमें छेद मात्र भी सम्बन्ध नहीं । वह ईश्वर हमारी
मृति वा मार्यनासे मत्त होकर हमारे अन्ते तुरे कर्मोंका
फलदिये बिना नरहेगा—इस कल्पनासे भी जैन ग्रन्थ
बाहिर हैं । ईश्वरको जैन धर्ममें परब्रह्म, परमात्मा, सर्व
ज्ञ, सिद्ध, बुद्ध, ईश, निरजन स्वरूप माना है । परन्तु वह
हमारी पूजा भक्तिमें भूल कर न्याय के काटे (स्वाभा-
विक नियम) को अणु मात्रभी इधर उधर करे ऐसा नहीं
जीवके किये हुए कर्मका फल उसे अवश्य भोगना
पड़ेगा । अतः ॥

अवश्यमेव भोक्तव्य एतं कर्म शुभः शुभम् ॥ नाभुक्तं क्षी-
यतं कस्य कल्पकोटिशतैरपि ॥

इस वाक्य पर जैनियों का पूर्ण विश्वास है* ॥ प्राणिमात्र को ।
 कर्मानुसार ही फल मिलता है-और मिलेगा यह नियम
 अटल है । इस नियमसे ही सम्पूर्ण जगत् का सूत्र चल
 रहा है-और चलेगा ॥ ईश्वर इस देखेबेमें रुमी नहीं
 पड़ता ॥ अतः कर्मानुसार फलभी जीवको ईश्वरकी इच्छा
 द्वारा ही मिलता है ऐसी कल्पना जैन मतमें नहीं है । जै
 सेकि लोकतत्त्व निर्णयमें हरिभद्र सूरि नामक जैन चा
 र्यने लिखा है —

॥ तस्मादनाद्यनिश्चयस्य सत्त्वात् रुमीमम्,
 जन्मादोषदृढनेम्यतिरागतुम्यम् ॥
 घोरं त्वत्कर्मपवनोरितं गेहचक्रम्,
 भ्राम्यत्यनारतमिदं हि किमीश्वरेण ॥ १ ॥

भावार्थ—अनादि अनन्त व्यसनो द्वारा भयके देने वाले
 हैं जन्मरूप अरे जिनके और दोषरूप है दृढ चक्रकी नेमि
 धारा जिसकी और रागरूप है घोर नाभि जिसकी ऐसा
 अपने अपने कर्मरूप वायुसे घेरा हुआ यह लोको अर्थात्

* नस्त्ये मे कडाण कम्माण भवेइत्ता मोक्खो तवमा वा
 सोसित्तए । (भगवती सूत्र जैन ग्रन्थ) .

जगत्स्वरूप चक्र निरन्तर भ्रमण कर रहा है-तो फिर ईश्वरका इससे अर्थात् कर्मके फल देनेमें क्या सम्बन्ध है ? ॥१॥
 जैन ग्रन्थोंमें मुख्यतया प्राय दोही प्रकारके धर्मोंका वर्णन आता है । एक श्रुत धर्म दूसरा चारित्र धर्म । चारित्र धर्मका यहाँ कुछ उपयोग न होनेसे श्रुत धर्मका ही किञ्चित् स्वरूप वर्णन किया जाता है ॥ उक्त धर्ममें नव तत्त्व, पट द्रव्य, पट् काय, और चार प्रकारकी गतियोंका वर्णन किया है । जिसमें जीव १ अजीव २ पुण्य ३ पाप ४ आस्रव ५ सम्बर ६ निर्जरा ७ बन्ध ८ मोक्ष ९ यह नव तत्त्व हैं । जीव नाम आत्माका है । नव तत्त्वाओंका लकारके सप्तम परिच्छेदमें आत्माका लक्षण रसा किया है ॥

॥ चैतन्यस्वरूप परिणामी वृत्ता साक्षाद् भोक्ता स्वदहपरिमाण प्रतिक्षेत्रभिन्न पौल्लष्टिकादृष्टाध्यायमिति ॥

भावार्थ—(चैतन्य स्वरूप) ज्ञान स्वरूप (परिणामी) कर्मोंके सम्बन्धसे देव मनुष्य तिर्यगादि अनेक प्रकारकी योनियोंमें उत्पन्न होनेवाला—(कर्ता) शुभाशुभ कर्मोंके करनेवाला (साक्षान् भोक्ता) साक्षान्मुखद्दृष्टादिको

भोगनेवाला (दृष्टवेह परिमाण) स्व शरीर मात्रमे व्यापक (प्रतिक्षेत्रभिन्न) हर एक शरीरमे जुदा जुदा- और अपने-करे कर्मोंके अधीन जो हो उसको आत्मा कहते हैं ॥

द्रव्यार्थिक नयसे यह आत्मा सदा अविनाशी है। इस आत्मामे ज्ञान दर्शन चारित्रादि अनन्त शक्तियें हैं-परन्तु कर्मके आवरणसे सब लुप्त हो रही हैं। इसीमे यह आत्मा देव मनुष्य पशु पक्षी कीट पतङ्गादि योनियोंमे भ्रमण करता हुआ सुखदुःखका अनुभव करता है ॥ जब साधनद्वारा इस आत्माके कर्म क्षय हो जाते हैं तब यही आत्मा-परब्रह्म परमात्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त सर्वज्ञ ईश निरञ्जन स्वरूप हो जाता है ॥ जैन मतमे ईश्वर ससारकी उत्पत्ति स्थिति और संहारका कर्ता न होकर परमोत्कृष्ट (मोक्ष) दशाको प्राप्त हुआ आत्माही है अतः जैनी ईश्वरका अस्तीत्व नहीं मानते ऐसा कहना भूल है। किन्तु ईश्वरके मतव्यमे उनका हमारा कुछ भेद है ॥ इस लिये जैनी ईश्वरको नहीं मानते यह व्यर्थ अपवाद उनपर लगाया जाता है ॥ जीवसे भिन्न धर्म अधर्म आकाश पुद्गल (परमाणुसे लेकर जो जो वर्ण

गन्ध स्पर्श शब्दवाचा है सो) और काल यह पाश्च
अजीर है ॥ जिसके उदय होनेसे जीवको सुख मिलेसो
पुण्य । और जिसके उदय होनेसे जीवको दुःख हो वह
पाप है । मिथ्यात्व, अविरति, भ्रमाद, कषाय, और योग
इनपाचोका नाम आम्रव है ॥ पूर्वोक्त आम्रवके निरो
धका नाम सम्बर है । कर्मोंके बधनको, तप, जप, ध्यान,
चारिषादिसे पृथक् करनेका नाम निर्जरा है । जीव
और कर्मोंका जो परस्पर सीरनोरसी तरह मिजाप होना
उसको धन्य कहते है । साधन द्वारा सम्पूर्ण कर्मोंका
नाश अर्थात् जीवात्मासे अत्यन्त विषोग (फिर जीवा-
त्माके साथ कसीभी सम्बन्ध न होने) का नाम मोक्ष
है ॥ जैसे तत्त्वार्थधिगममे लिखा है ॥ कृत्स्नकर्म
स्यो मोक्ष ॥ अध्याय १० सूत्र ३ ॥

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्ति
काय, पुद्गलास्तिकाय, और काल यह षट्द्रव्य हैं । जीव और
पुद्गलके चलनेमे जो सहायक (जैसे मछलीके तैरनेमे
जल) उसे धर्मास्तिकाय कहते हैं ॥ जीव और पुद्ग
लकी स्थितिमे जो सहायक (जैसे मार्गमे पथिकको दृष्टकी

गया) उसे अधर्मास्तिकाय कहते हैं ॥ जीवादि सर्व
 जीवोंको रहनेके लिये जो अस्काय दे उसका नाम
 आकाशास्तिकाय है ॥ जैसे गेहोंको टोकरी ॥ जीवास्ति
 कायका स्वरूप पूर्ण लिख दिया है ॥ परमाणुसे लेकर
 रूप रज गन्ध रस स्पर्श शब्द आया आनन्द उग्रोत्त पृथिवी
 चन्द्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे भ्रम नरकादि जो स्थान तथा
 पृथिवी जल अग्नि वायु वनस्पति आदिके शरीर इन
 सबका जो कारण उसका नाम पुद्गलास्तिकाय है ॥ जो
 जो दृश्यमान वस्तु जोमे फैला हुआ हो रहा है, यह सब
 पुद्गलास्तिकायकी सामर्थ्यमे हो रहा है ॥

जगत्की व्यवस्था (नर पुराण पर्याय) का
 जो निमित्त उसे काल कहते हैं ॥ जैन मतमे उद्देको जीव
 सहित माना है । जिनको पृथिवीकाय, अपकाय, तैजस्
 काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, और असकाय ऐसे पद
 कायाके नामसे कहते हैं । पृथिवी जिन जीवोंका शरीर
 उसको पृथिवीकाय, जल जिन जीवोंका शरीर उसको
 अपकाय, एव-अग्नि जिन जीवोंका शरीर उसको तैजस्काय
 तथा वायु जिन जीवोंका शरीर उसको वायुकाय, और

वनस्पति (कन्द मूल वृक्ष फल पुष्प लता गुल्म आदि)
 जिन जीवोंका शरीर उसको वनस्पतिकाप, एव द्वीन्द्रिय,
 त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, इन चार जातिके जीवोंको
 प्रसक्त माना है ॥ पूर्वोक्त पृथिवी, जल, अग्नि, वायु,
 वनस्पति इन पाँचोंमें एक सार इन्द्रिय ही है । अतः इन
 पाँचोंके जीव एकेन्द्रियही कहलाते हैं । इनका विस्तारमें
 स्वरूप और पाँचोंमें जीवकी सिद्धिका प्रमाण प्रमाणामूर्त
 और आचारागमनकी निरूपिता आदि जैन ग्रंथोंमें
 लिखा है विशेष जिज्ञासु पढ़ासे देख लेंगे * एव
 नरक गति, निर्योगति, मनुष्यगति और देवगति, यह
 चार गतियाँ हैं जिसमें केवल दुःख ही दुःख हो सुख

* हमारे शास्त्रोंमें वनस्पतिमें पृथिवीके अन्तर्गत मानकर
 पृथिवी-जल तेज-वायु यह चार तन्मया भूत माने हैं । परंतु
 जैन ग्रंथोंमें ऐसा नहीं जैन ग्रंथोंमें तो नका जीव माना है ।
 एव जीवोंने जो अनंत परमाणु ग्रहणकर कर्मोंके निमित्तमें अ
 मुख्य शरीरोंका जो विड रक्षा है वही पृथिव्यादि पाञ्चक्रियाएँ
 तथा यह पाँचोंही प्रवाहसे अनादि हैं । इन जीवोंके विचित्र
 कर्मोंसे और परमाणुओंमें विचित्र प्रकारकी शक्ति होनेमें

लेश मात्रभी नहो उसको नरकगति कहते हैं । इन नारकी जीवोंके रहनेका स्थान रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुप्रभा, पक्कप्रभा, धूमप्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा यह सात पृथिवि योमे माना है । यह सातो अधोलोकोमे हैं । इन सात पृथिवियोमें रहनेवाले जीवोंको नरकगतिके जीव कहते हैं ॥ पृथिवी जल अग्नि वायु वनस्पति कीट पतङ्ग पक्षी और गाय भैस, घोडा, बूकरी इत्यादि तिर्यग् गतिके जीव

और तिन शक्तिगणके परस्पर मिलनेसे अनेक तरहके चित्र विचित्र कार्य नगत्मे होते हैं । इन शक्तियोंके परस्पर मिलनेमे ३ रण माल, स्वभाव, नियति, कर्म और परमेशकी प्रेरणा (आकर्षणशक्ति) यह पाञ्च शक्तिया हैं इन पाञ्चोंके द्वारा परस्पर पदार्थोंके मि लनेसे विचित्र प्रकारकी यह जगत् रूप रचना अनादि प्रवाहस हुई है और होगी ॥ यह पाञ्च प्रकारकी शक्तियोंभी जड़ और चेतन इन दो पदार्थों केही अभूत है जुदी नहीं अतः इस जगत्का कर्ता वा नियता, ईश्वरको न मानकर जड़ और चेतन पदार्थोंकी शक्तियों कोही कर्ता और नियता जैन ग्रन्थोमे स्वीकार किया है ॥ इति ॥

२३ हैं । मनुष्य गतिमें यायत् मनुष्य समग्रने ॥ तथा देव गतिमें भुवनपति, च्यतर, ज्योतिषी और वैमानिक यह चार प्रकारके देवता माने हैं । तिनमें भुवनपति और च्यतर यह दो प्रकारके देवता इस पृथिवीमें ही हैं । और सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्र आदि जो आकाशमें देखनेमें आते हैं । यह सब ज्योतिषी देवता कहलाते हैं । इन सबका निवास तिर्यग लोफमें है । और यह सर्व अमर्य हैं । ज्योतिषी देवताओंके ऊपर परापर पर सौधर्म, ईशान, यह दो देव लोक हैं, उनके ऊपर, सनत्कुमार और माहेन्द्र यह दो देव लोक हैं । इनके ऊपर, ब्रह्म, लानक, भुक्त सहस्रार, भानत, प्राणत, आग्ण, और अन्धुत ये देव लोक हैं इनके आगे नव ग्रहेयक देव लोक हैं । तिनके भद्र, सुभद्र, सुजात, मैमनस, विषदर्शन, सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुद्ध, और यज्ञोधर यह नाम हैं ॥ इनके ऊपर परापर पर विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित यह चार विमान पूवादि णिगाके क्रमसे हैं । पायवा सरावसिद्ध नामा इन चारोंके मध्यमें है ॥ यह छवीम स्वर्ग वैमानिक देवताओंके है । और उनकी आयु सार्वर्षिक प्रज्ञापना और सग्रहणी आदि

सूत्रों में हैं, जैन मत में “ ज्ञानावर्गीय, दर्शनावर्गीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अतराय यह आठ प्रकार के कर्म माने हैं । इनका विस्तार सहित वर्णन ‘ पद् कर्मग्रन्थ ’ में है । सत्य प्रिय मनुष्यों के लिये तो इस पूर्वोक्त लेख से जैनियों का अस्तित्व होना निर्विवाद सिद्ध होगया । क्योंकि वह जीव परलोक पुनर्जन्म धर्म्मार्म्मादि पदार्थों को निस्सन्देह मानते हैं । एवं जैनी ईश्वर को सृष्टि कर्त्ता नहीं मानते अतः वे नास्तिक हैं । यह कथन भी केवल दुराग्रह मात्र है । क्यों कि ईश्वर सृष्टि का कर्त्ता है वा नहीं ? यह विषय प्रथम से ही विवाद ग्रस्त है, पूर्वमीमांसा शास्त्र के कर्त्ता महर्षि जैमिनिजी तथा सांख्य शास्त्र के कर्त्ता महर्षि रुषि लङ्गीने स्पष्ट तथा ईश्वर के कर्तृत्वका खडन किया है यही नहीं बल्कि उक्त दोनों महर्षियोंके मतव्य में ईश्वर के अस्तित्वका भी खडन श्रुतक रहा है । महर्षि जैमिनि के मत में इस जगत का कर्त्ता कोई नहीं है किन्तु यह जगत् प्रवाह से अनादि और नित्य है । इस का सर्वथा उच्छेद (प्रलय) भी नहीं होता । स्वर्ग ही परम पुरुषार्थ

(मोक्ष) है । ए० सर्वज्ञ देव भी कोई नहीं अर्थात् सृष्टि का यत्ना जीवों के स्वार्थका फल देनेवाला, मरका निपता सर्वज्ञ ईश्वर जगत में कोई नहीं । इस लिये वेदों का कोई कत्ता सर्वज्ञ ईश्वर न होनेसे वेद अवैरूपेय ह । इत्यादि बर्गेन कुमारिल भट्टके उनाये हुये 'तन्त्र मार्त्तिक' में बहुत विचार से आता है । विशेष निशान्तरा देता कर निर्णय कर सकते हैं ।

भाष्यवाचार्थ प्रगीत गऊर दिग्विजय के सप्तम सर्ग में लिखा है कि 'कुमारिल भट्ट' को पराजय करने के लिये 'शंकर स्वामी' प्रयाग में आये । वहाँ त्रिवेणी में स्नान कर शिष्य वर्ग सहित तदपर बैठ गये । इतने में लोगों के मुख से यह सुना कि जिसने पर्वत के ऊपर से गिरकर ये बाणों को प्रमाण सिद्ध कर लिखाया वह कुमारिल सर्व वेदार्थ के जाननेवाला अपने दोष दूर करने के लिये तुषाग्नि में टग्य हो रहा है और शरीर तो जल गया केवल मुख बची है । यह बात सुन शीघ्र ही 'शंकर स्वामी' वहाँ पहुँचे । और तुषाग्नि में बैठ कुमारिल को देखा ।

‘ मभाकर ’ आदि शिष्य उच्च स्वर से रूदन कर रहे हैं ।
 शकर स्वामी को देख ‘ कुमारिल भट्ट ’ को उठा ही आ
 नद हुआ । तब शकर स्वामी ने अपना भाष्य दिखलाया
 देख कर ‘ कुमारिल ’ ने कहा कि आपका भाष्य तो
 अच्छा है, परन्तु इसपर आठ हजार वार्त्तिक की आव
 श्यकता है यदि मैंने दीक्षा ग्रहण न करी होती तो मैं
 इस पर वार्त्तिक करता, परन्तु प्रथम तो मैं वैद्योसे
 शास्त्रार्थ में हारा, फिर उनका ही शरण ले उनका सत्र
 श्राद्ध सुना । जब उन्होंने त्रैदिक मतका खडन किया तब
 मेरी आंखोंसे आसु गिर पड़े, तबसे उन्होंने मेरेको
 स्वमतानुयायी न समझ कर मेरे ऊपर से विश्वास छोड़
 दिया । हमने स्वमत विरोधी ब्राह्मण को पढ़ाया, इसने
 हमारे मतका तत्त्व समझ लिया अतः उस से उपद्रव करें
 यह विचार कर मुझ को उच्च प्रासाद से गिरा दिया ।
 गिरते समय मैंने कहा कि, यदि श्रुतिया सत्य हैं तो मैं
 गिरता हुआ भी जीता रहूँ । मेरे बच रहने से श्रुतियां
 सत्य होगई, परन्तु मेरा एक नेत्र फूट गया । सो तो विधि
 की कल्पना है क्यों कि -

पञ्चाक्षरस्यापि गुरुं प्रदाना ।
 शास्त्रोपदेशं किमु भाषणीयम् ॥
 अहं हि सर्वज्ञगुरोर्धीत्य ।
 प्रत्यादिने तेन गुरोर्महात्मा ॥ १ =
 तदेवमिदं सुगतादधीत्य ।
 प्राशस्त्य तत्तुल्येव प्रथम ॥
 जैमिन्युपसङ्गं भित्तिरिष्टेना ।
 शाले निरास्थ परमेश्वरं च ॥ १०२

भावार्थ—पञ्चाक्षर के प्रज्ञान करनेवाला भी गुरु होता है शास्त्र
 पढ़ानेवाले का तो कम ही क्या ? मैंने सर्वत्र कुछ गुरु से
 शास्त्र पढ़कर उसका ही पुरा किया । उनके हाँ तुलना
 किया । और जैमिनीय (जैमिनि ऋषिके कहे
 हुए) मतको स्वीकार कर ईश्वर का गहन किया, अर्थात्
 ईश्वर जगत का कर्ता और सर्वत्र नहीं ऐसा सिद्ध किया ।
 जसाकि तत्र, गतिर्यमे कुमारिल भट्टने लिखा है—

प्रयोजनमनुद्दिश्य, भवा-पि न प्रवचत ।
 जगद्यास्तुतस्तस्य किञ्चाम न कृत भवेत् ॥ १ ॥

॥ भावार्थ— ॥ प्रयोजनको न समझ कर नितात
 मूढ़ भी किसी कार्यमें प्रवृत्त नहीं होता है । अगर जगतको

ईश्वर न बनाता तो उसका क्या नष्ट बना होता !
 (अर्थात् उसका ब्रह्माकार्य अटक रहा था !) इन दोनों
 दोषोंके दूर करनेके लिये भैने यह प्राग्वित किया
 है इत्यादि

इसमे स्पष्ट सिद्ध हो गयाकि महर्षि जैमिनिके मत
 में जगतका कर्त्ता ईश्वरको नहीं माना, परंतु उन्हें नास्तिक
 तो कोइ नहीं कहता । और नहीं उन्मुक्त वह नास्तिक
 माने जा सकते हैं, क्योंकि आम्निक पनेके मुख्य कारण
 आत्मा, परलोक, धर्माऽधर्म, पुनर्जन्म आदि पदार्थोंको
 उन्होंने निश्चय ही स्वीकार किया । एव सात्त्विक दर्शन में
 प्रधानको ही जगतका कारण मान सृष्ट्युत्पत्ति में ईश्वरका
 अर्थत कुछ भी सम्बन्ध नहीं माना तथाच सूत्रम्

ईश्वरान्निष्ठे ॥ सात्त्विके ॥ १ सू० १०

प्रमाणभाषायास्तत्सिद्धिः ॥ सा १-१०

ईश्वरकी सिद्धि में प्रमाण न होनेसे ईश्वर जगतका
 कर्त्ता नहीं अर्थात् ईश्वर सृष्टिको कर्त्ता है यह बात किमी
 प्रमाणसेभी सिद्ध नहीं हो सकती । इसी लिये आगे

चलकर वेदोंके पारंपेय पर विचार करते हुये महर्षि
लिखते हैं कि

न पारंपेयत्वं तत्त्वतु पुरुषस्याभावात् । साख्य० अ० ५
सू० ४६ ईश्वरप्रतिषेधादिति शब्द इति चिन्तान् मिथु

॥ भावार्थ—॥ वेद पारंपेय (पुरुष विरोधके बनावे
हुए) नहीं है । क्योंकि उनके कर्त्ता पुरुषका अभाव
होनेसे तात्पर्यकि ईश्वरका साख्य मनमें निषेध होनेसे
ईश्वरमें अतिरिक्त अथ को कर्त्ता सिद्ध नहीं हो सकता।
इस विषयपर ' साख्यतत्त्व पैामुदी ' में श्री वाचस्पति
मिश्रजी यू लिखते हैं—

‘ ईत्येव प्रवृत्तिरना महदादिविदापभूतपर्यन्त । प्रति पुरुष
विमोक्षार्थं स्याथ इव पराथ अन्तर्मन् ॥ ’ १६ का

टीका—आरभ्यते इत्यारम्भ सग महदादिभूम्येत प्रवृत्त्यैव
वृत्ते नेश्वरेण न प्रलोपानान नाप्यकारण अकारणवहि क्षम्यता
भाजोऽप्यतमाया या म्या न प्रलोपानान चित्तिदानेपरि
णामित्या नेश्वराधिष्ठितप्रवृत्तिम् । निष्पापारम्याधिष्ठातृवासं
प्रयान् । नहि निर्याप रस्तस्या शय्याधिष्ठितप्रवृत्ति ॥

भावार्थ—महदादि से लेकर पृथिवी पर्यन्त यह जगत्

प्रधान से ही उत्पन्न हुआ है, अर्थात् इसका कारण प्रकृति ही है ईश्वर नहीं । एव ब्रह्म भी इसका उपादान कारण नहीं, क्योंकि चैतन्य अपरिणामी है अर्थात् उपादान कारण होने से वह परिणामी हो जावेगा । और ईश्वरश्रित प्रकृतिने भी इस को नहीं बनाया क्योंकि व्यापार रहित को अग्रिष्ठातृपनेका निषेध होनेसे जैसे व्यापार रहित तबक (ब्रह्माण कुठार (कुल्हाड़ी) से तबकी नहीं काट सकता ऐसे व्यापार शून्य ईश्वर भी प्रकृति द्वारा सृष्टि नहीं उत्पन्न कर सकता । फिर आगे लिखते हैं कि—

“ न सत्रिवृद्धिनिमित्त क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिर्घनस्य ॥
पुरुषत्रिमोश्चनिमित्त तथा प्रवृत्तिः प्रधामस्य ॥ १७ ॥ ”

टीका-साप्रत प्रेक्ष्य वन प्रवृत्ते स्वार्थकारुण्याभ्या व्याप्त
स्यात् ते च जगत्सर्गाद्व्यापृतमात्रे प्रेक्षावत्प्रवृत्तिर्प्रवृत्त्यमपि
व्यापृत्येत नष्टाग्रामसम्प्लेक्षितस्य भगवता जगत्सृजत
किमायमिष्यति भवति प्राग् सर्गाजीवानामिन्द्रियशरीरत्रि
यानुत्पत्ता दुःखभागेन कस्य प्रधानेन्द्राकारुण्यम् । सर्गात्त
काले दुःखिनोऽप्रलोभ्य कारुण्याभ्युपगमे दुरन्तरमितेतराश्रय
दुःखगण कारुण्येन सृष्टि सुप्रिया वा कारुण्यम् अपि च वरुणया

प्रणि ईश्वर सुखिन पा जन्तु सृजेन्न विचित्रान् कम्मवच्चित्वा
 द्वे चंचिज्यमिति चे ह्यन्यस्य प्रक्षारत कम्माधिष्ठानेनेति ॥

॥ भावार्थ ॥—प्रेक्षावान की प्रवृत्ति में स्वार्थ और
 कल्याण यह जोही कारण है, परंतु जगत् उत्पत्ति के लिये
 ईश्वर में इन दोनों काही सम्भव नहीं क्योंकि ईश्वर को
 कृतकृत्य होने से जगत् को रचना करनेसे उसको कुछ
 लाभ नहीं । अतः स्वार्थ का होना तो सम्भव नहीं । एव
 कल्याणसे भी जगत्का उत्पद्य करना सिद्ध नहीं हो सकता ।
 क्योंकि यदि सृष्टि से प्रथम जीवों को इन्द्रियात्मिक न होनेसे
 दग्ध तो थाही नहीं तो फिर जिसके दुःख दूर करने की
 इच्छा से कल्याण हुई । यदि संसारमें जीवोंको दग्ध
 देख करणा हुआ माने तबतो अन्धोन्माश्रय तोष का दूर
 होना असम्भव है क्योंकि प्रथम कल्याण की सिद्धि हो
 जावे तो सृष्टि का होना सिद्ध हो । और यदि प्रथम
 सृष्टिका होना सिद्ध हो जावे तो कल्याण का होना सिद्ध
 हो । और यदि कल्याण ने प्रथम हुआ ही ईश्वर सृष्टि की
 उत्पत्ति करना हो तो सब जीवोंको सुखी उत्पद्य करे न
 कि विचित्र । यदि क्या जाय कि कल्याण की विचित्रता

मेही जगत्की विचित्रता होती है । तो फिर ईश्वर का क्या काम ? इत्यादि लेखोंमें निस्सन्देह ईश्वर के कर्तृत्व का निराकरण हो रहा है, परन्तु क्या महर्षि कपिलजी नास्तिक हैं ? कभी नहीं ! बल्कि आस्तिकों के भी शिरोमणि हैं, क्योंकि यह आत्मा, परलोक, धर्माऽधर्म पुनर्जन्म आदि पदार्थों के मानने वाले आस्तिकों में अग्रगण्य हैं

सज्जनो ! “ सारया निरीश्वराः केचित् वेचिदीश्वर देवताः ” इत्यादि ग्रन्थों में महर्षि कपिलजी को निरीश्वरवादी (ईश्वरको न मानने वाले) तो माना है, परन्तु उन्हें नास्तिक तो आज तक किसीने न कहा । इस विषये सृष्टिका कर्त्ता ईश्वरको न मानने से यदि जैनियों को नास्तिक कहा जावे तबतो महर्षि जैमिनि, कपिल, कुमारिल, वाचस्पति प्रभाकर प्रभृति सभी ग्रन्थ कर्त्ता आचार्य नास्तिक ठहरेंगे । बहुत से महानुभाव कहते हैं कि जैनी वेदा को नहीं मानते ! प्रत्युत उनकी निंदा करते हैं अतः वह नास्तिक है । जैसे कि मनुस्मृति अध्याय २ श्लोक ११ में लिखा है कि—

याऽऽमन्येत ते मूत्रे हेतुशान्नाद्ययाद् द्विन । स साधु
भिरहिष्काय्या । नास्तिको वेदनिन्दक

भावार्थ—जो द्विन तर्क के आश्रय से श्रुति स्मृति
को न माने निरादर करे उस को श्रेष्ठ पुरुष बाहिर
निफाल दवें क्योंकि वेदों का निन्दक होने से* चार्वाक
नास्तिक की तरह वह भी नास्तिक है । परन्तु इस हेतु से भी
जैनियों को नास्तिक कहना अनुचित है इसी बात का ही
विवेचन आगे होगा ।

सज्जनों ! निम्न छोर सगसे प्रथम इन दोनों
घातों पर विचार कर ने की परमावश्यकता है प्रथम तो
यह कि जैनी वेदों की निन्दा क्यों करते हैं ? द्वितीय यह
कि जैनी ही वेदों के निन्दक हैं या और भी कोई ?
जैन ग्रंथों के देखने से मालूम होता है कि जैनियों ने
वेदों की निन्दा करने में एक मात्र कारण लिखा माना
है उनका विश्वास है कि यज्ञादि विधायक वेदों में

* तार्वाकादिनास्तिक इव नास्तिक

यतो वेद निन्दक ॥ इति कुल्लूक भट्ट ॥

प्रायः हिंसा का ही वर्णन है अब इस पर विचार करना जरूरी है कि जैन ग्रंथों का कहना वा जैनों का मानना कदांतक सत्य है ? क्या ठीक ही वेदों में हिंसा का विधान है ? वा वृथा ही उन्हो ने वेदों पर लांछन लगाया है ? मनुस्मृति अध्याय २ श्लोक ७ में लिखा है कि—

यः पश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः ॥
स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि स ॥

भावार्थ—जिस किसी का जो कुछ धर्म मनुजी ने कथन किया है वह सपूर्ण वेद में प्रतिपादन करा है क्यों कि मनुजी को सर्वज्ञ होने में आर्यात् मनुजी सर्वज्ञ थे अतः उन्हो ने सपूर्ण वेदार्थ को अच्छी तरह जानकर लोगो के उपकार के लिये इस धर्म शास्त्र को बनाया

इस श्लोक से यह भाव निकला कि जो कुछ मनुजी

* यस्मात्सर्वज्ञोऽमौ मनु सर्वज्ञतया चेत्तन्नाविप्रकीर्णं
पठमावेदार्थं सम्यक् ज्ञात्वा लोकाहितायोपनिबद्धवान् ॥ इति
कुल्लूक मट्ट ॥

इत्यादि कई एक ग्रंथों के नाम से प्रसिद्ध हैं जिसमें आप
स्तव गृहसूत्र के तृतीय खंड में लिखा है कि—

पनायद् वास्तुमस्थानमतिथिपितृय विवाहश्च ॥

भावार्थ—अतिथि पूजन (मधुपर्क) पितर
(श्राद्ध) और विवाह इनस्थानों में गौ का आलभन
(वध) करना

तथा गोमिल गृह सूत्र में वास्तु याग का वर्णन है
उस में लिखा है कि—

“ मध्यअग्निमुपमाधाय दृग्गया गवा यजेताजो वा ग्रेय
तेन सपायसाभ्या पायसेन वा ” प्र० ४ ख० ७ सूत्र १६-१७

(पं० स्वयंवर सामन्तमा एत टीका) मध्य वास्तुमघन
ह्य, अग्निमुपमाधाय पृजोक्तविधिना प्रज्वाल्य दृग्गया गवा
दृग्गायागो मास्तादिना यजेत इति प्रथमं कथ्य ॥ श्वेतत अ
जेत वा यजेतेति द्वितीय । सपायसाभ्या गोऽन्नाभ्या पायसेन
गोऽजयारयतरेज चति तृतीय ॥ पायसन पायसमात्रेणैव इत्य
धम कल्प ॥

॥ भावार्थ ॥—वास्तु मृपिपर आग जम्बाकर काली

गौ के मासोंसे याग करे ! सफेद छाग के मास के साथ भी यह याग हो सकता है काली गौका मास या सफेद छाग के मास के साथ यदि पायस होतो और भी उत्तम है न होतो केवल पायस सेही करे, परंतु केवल पायस के याग का टीकाकार अधम लिखते हैं ॥

एवम् आपस्वनीय धर्म सूत्र प्र० १ पटल ५ क० १७ सू० ३०, ३१, में लिखा है कि—

धे उनडुहोर्मस्यम् मे यमागुहमिति याजसनेयकम् ।

(हरदत्त टीका) धे उनडुहोर्मास भक्ष्यम् गोप्रतिपेधस्य प्रतिप्रत्यय ॥ आगुहं मास न केवलं भक्ष्यं किन्तुहि मे यमपि इति याजसनेयिन समामनति ॥

॥ भावार्थ ॥—गौ और बैलका मास भक्षण करने योग्य है, बैलका मास केवल भक्षण करने योग्य है ऐसा ही नहीं, किंतु मेषानुक्रमी है ॥ इत्यादि बहुतसे लेख हैं

अब वेदका भी थोडासा लेख इस विषय में उद्धृत किया जाता है—

राज वा ब्राह्मणाय वा महोर्ष वा महात्र या
० ३ अध्या ४ प्र० १

॥ भार्गव ॥ राजा वा ब्राह्मण के
बड़ा रक्ता पनावे यही बात वशिष्ठ
मिली है यथा—

राजन्याय वा अभ्यगताय वा
मस्यातिथ्यं कुपति

इसका अर्थ पंडित
दिखाए कि आपे
वा अतिथि के गिये बड़े
पेने ही इस ब्राह्मणान्तिका

तथा यजुर्वेद अध्याय

नम उ एताध्रियसे
यत्रपति मुह्यो नापि

यथ - ह

मरण न प्राप्तापि नच
अपितु सुगेभि ५५

पश्चिभिर्देवयानमार्गं देवान् इन् प्रतिगच्छन्ति यत्र लोके सुगन्त
पुण्यात्मानो यन्ति गच्छन्ति दुष्कृतश्च न गच्छन्ति नस्मिन् लोके
सविता देवन्त्या दधातु स्थापयतु ॥

भावार्थ—हे अश्व ! जो हम तेरे को मारते हैं उससे
तू मरेगा नहीं और तेरा नाश भी नहीं होगा । किंतु देव
यान मार्ग से तू देव लोक को प्राप्त होगा जिस लोक में
पुण्यात्मा जाते हैं । और पापात्मा नहीं जाते उस लोक
में सविता देव तुझे स्थिर करे इत्यादि ॥

एव पशु के मारने से जो पाप होता है उसको दूर
करने के लिये नीचे लिखे यजुर्वेद के मंत्र द्वारा अग्नि
से प्रार्थना करनी लिखी है—

यत्पशुर्मायुमृतालो घा पशुभिर्गृह्यते अग्निर्मा तन्मादनेसो
धिग्वान् सुमत्यहस्ता ।

अर्थ । हम्यमान पशु यदूमायु अर्तनाद कृतवान् यश्च पी
डया पादाभ्या वक्षस्थलं ताडितवान् तत्पशुपीडाकरणं
अग्निर्मा मोचयतु ॥

॥ भावार्थ ॥—हमारे करके नाशको प्राप्त
पशु पीडाके कारण जो आर्त शब्द कर
रैयों से अपने वक्षस्थल (छाती) को

पीडा कर पाएसे अग्नि देव हमारी रक्षा करे अर्थात् पशुओं को मारते समय जो उसे दुःख होता है उससे उत्पन्न हुआ जो पाप उससे हमारी रक्षा करो इत्यादि और भी बहुतसे लेख हैं जोकि लेख पढ़ जानेके भयसे यहाँ नहीं लिखाये गये बुद्धिमान स्वयं देख सकते हैं.

सज्जनो ! इस सब कथनका तात्पर्य यह है कि मनुसे लेकर वेदोक्त निम्नोक्त ग्रंथोंका लेख दिया गया है उससे यह सिद्ध हुआकि वेदादि ग्रंथों में मधुपर्क, श्राद्ध, और अग्निष्टोमादि यज्ञों में स्थावर अगणदि पशुओंका वध करना लिखा है और उन्में घर्म माना है ॥

अब वेदोंके श्रद्धालु महानुभावोंके कुछ लेख यहाँ उद्धृत किये जाते हैं जिनसे वेदोंमें हिंसाका विधान है या नहीं ? ऐसा सदेह ही नहीं रहता ।

“ मनुजमितिचेन्न शब्दात् ”

शांटीरक अध्याय ३ सू० २५

इस व्यास सूत्रपर श्री शंकर स्वामी लिखते हैं कि—

“ हिंसानुग्रहात्मकज्योतिषोऽस्यधर्मत्वविधारणान्न वैदिक कर्म्मोपपन्नम् ”

अर्थात् हिंसासे अपिष्ट फलको देनेवाला जो ज्योति-
ष्टोम यज्ञ है उसको धर्म रूप होनेसे वैदिक कर्म अशुद्ध
नहीं । तथा वैष्णव संप्रदायके प्रवर्तक श्री रामानुजजी
इसी सूत्रपर अपने श्री भाष्यमें यह लिखते हैं ।

“ अग्नीषोमीयादे मन्त्रानस्य स्वर्गलोकप्राप्तिहेतुतया
हिंसाप्राप्ताश इति पशोर्हि मन्त्रपननिमित्तं स्वर्गलोकप्राप्ति
यस्त शब्दनामनति, यत्र हिंसेन पशुर्द्विष्येहो भूत्वा स्वर्ग
लोकं याति ॥ शब्दार्थे च पुरति हिंसेन शरीरद्वय स्वर्ग लोकं
याति इत्यादिकम् ॥ अतिशयिताभ्युदयसाधनसूतेः व्यापारोऽस्य
दुःखदायि न हिंसा प्रयुतस्तगमेवेति ॥

॥ भावार्थ ॥—अग्नीषोमीयादि पशु के पशुको स्वर्ग
प्राप्तिका हेतु होनेसे वह हिंसा नहीं । और पशुको मर-
नेसे स्वर्ग मिलना है, अर्थात् यज्ञ में मारा हुआ पशु
सुवर्गके शरीरवाला बनकर स्वर्ग को जाता है अतः
अतिशय सुखका साधन रूप जो कर्म वह थोड़ासा दुःख
देनेवालाभी हिंसा नहीं । अर्थात् यज्ञ में मारे पशुको स्वर्ग
रूप सुख विशेष प्राप्त होना है इस लिये उसके मारनेसे
हिंसाका पाप नहीं । प्रत्युत रक्षा है ॥

नोट — परलैन्यासाशयानुसारि शक्ररामानुजयोर्भाष्यम् ।
मगवता व्यासेन तत्र तत्र स्थले याग्यिर्हिंसाया निषिद्धत्वप्र-

शनत् । निषेधवाक्यानि तु अस्मिन्नेव पुस्तके तत्र तत्र स्पष्टे द्रष्टव्यानि । व्यासाश्यानुमारिमूत्रार्थरुच्यते ॥

पशुहिंसादियोगादशुद्ध वैदिक कर्मति तस्यानिष्टमपि फलं
फलप्यत इत्यनो मृग्यमेवावरोहता जन्म न श्रेयमानमित्या
शङ्कायां अशुद्धमिति चेत् शब्दात् इति मूत्रम् ॥ भवतु वैदिक
कर्मणाशुभ्य तथापि न तस्मात् ब्रह्मादि जन्म कृतं शब्दात् ॥
' य यासपातमुपित्वा ' इति श्रुतौ यावदिति शब्दात् । प्राप्यत
वर्म्मणस्तस्य यत्किंचिद्दृष्टं करोत्ययम् । तस्मात्सोऽस्मात्पुनरोत्थमै
लोकस्य वमण । इति

श्रुतौ यत्किंचिद्दृष्टं कर्म कृतं तस्यान प्राप्येति शब्दोच्चेहानुष्ठित
सांगयागादे कृतं कर्मणस्तत्र भोगेन क्षयि-वधनगान यागाग
हिंसामन्यप पप्रमुत्तं ब्रह्मादि न मेत्यर्थ

अयं भाव यद् यदगतयाऽऽप्तीयने तत्तत्साहित्यनैव फलं
जनयति नभ्यात-येणेतिराप्यत । तथाच प्रधानयागागतयानु-
ष्ठितं शशुकधसोमेच्छिष्टमक्षणादिकं प्रधानकर्मविपाकस्वर्गभोगसम
कालमेवातरातरा दुष्कृपाया प्रसोतु पारयति न कृतस्त्वेन ॥

पशुहिंसाचार्यैरापे स्वर्गऽप्यपकर्षमलम्भमुभावि-यति इति
वाक्येन स्वर्गभोगममय एव हिंसादिनृ पप्रमुत्तेऽल्लो

दुःखप्राप्तिरूपेऽपश्योऽभिहितो न स्वातन्त्र्येणेति र वन यागीय
हिमाश्लम्य दुःखस्य स्वर्गे एव मुक्तत्वात् तत्प्रयुक्त ग्रीष्मादि
नम अपितु मन्त्रिसुकृतदुष्कृतज्ञेन पृथग्मग्नहोत्राय द्वार-
भूतो न ह्यादि सन्देशरूप एवाभ्युपेयइति येयम् ॥ (प्रवक्तारः)

अब देखिये काशी के सुप्रसिद्ध महापद्मोपाध्याय
स्वर्गीय श्री प० राम मिश्रजी प्रयागजी सनातन धर्म
समाजमें अपने व्याख्यान में क्या कह गये हैं ? “वेदाके
अगर पाच भाग कल्पना किये जाय तो प्रायः सवा तीन
भागों में हिमा की कथा आपको मिलेगी। और पूर्व
मीमांसा तो प्रायः उसी के माये पर लिखी गई है।
स्मृति शास्त्रों को यदि देखा जाय तो समस्त स्मृतियों में
आगे में हिमा की कथा मिलेगी आगे में सर कुतः। इसी
रीतिरग पुराण इतिहास यदि देखे जाय तो अर्ध भागमें
हिमा और अग्निष्ट अग्नि में और सर ” इत्यादि ॥
(व्याख्यान कुष्ठम सनातन धर्म प्रेस मुरादाबाद सन
१९०९)

काशी के सुप्रसिद्ध जगद् विख्यात महापद्मोपाध्याय
श्री प० शिवकृष्ण शास्त्रीजीने ‘ अदालत ’ में

विषयक एक लिख कर व्यवस्था दी है जिसमें आप नीचे लिखे शब्द फरमाते हैं “ श्राद्ध में मठली खाना दोष नहीं । देवताको भोग लगाकर मठली खाने में दोष नहीं । मधुपर्क में पशुका मांस धर्म था, मधुपर्क में गौका मांस देना या उकरी का मांस देना विधि था । कलि में गो मांस देना निषिद्ध है परंतु उकरीका मांस देना निषिद्ध नहीं । श्राद्धमें मांस देना धर्म था नरमेघभी धर्म था । अश्वमेध भी धर्म था । गौ को यज्ञ में बध करनाभी धर्म था इत्यादि ॥ (भवजीवन मासिक पत्र अंक ५ अगष्ट सन १९११ काशी)

तथा श्रीमान् महामहोपाध्याय प० तात्या शास्त्रीजी धो केसर सिन्स कालेज ' बनारस ' भी पूर्वोक्त समुद्रयात्रा की गवाही में इस तरह फरमाते हैं “ जो हिन्दुस्तान भारत में जन्म लेकर गो मांस खाये वह श्लेच्छ नहीं । बल्कि श्लेच्छ वत् कहा जायेगा । ऋषिगण और उनके पूर्व पुरुष जो अष्टक और मधुपर्क में गो मांस खाते थे वह श्लेच्छ कहे जा सकते हैं (आपने फिर कहा) यदि वह लोक त्रास विरहित गो मांस खाये तो श्लेच्छवत् कहे जायेंगे ।

और वह लोग शास्त्रकी आज्ञानुसार गो मांस खायें तो म्लेच्छत्व कहे न जायेंगे । (भारत धर्म नेता काशी-अगष्ट १९११)

इसी विषयमें (वेदोंके हिंसाके विषयमें) हमारे सनातन धर्म के स्तम्भगुन " ब्राह्मण सर्वम् " के मपादक । इत्यादि निगामी श्री प० भीमसेन शर्माजीकाभी लेख जगत्प्रिये ।

(ब्राह्मण स भा ४ अ० १ पृष्ठ १२)

जिस यज्ञादि कर्म में जिस प्रकार जिस पशुका बलिदान वेदमें कर्तव्य कहा है उहा वह कर्म हिंसा नहीं अधर्म नहीं किंतु वेदोक्त धर्म है "

फिर (ब्रा० म० भा० ४ अ० ५ पृष्ठ १९४)

वेद शास्त्रमें विहित मद्य मांस और मैथुन में दोष नहीं है उयो कि जिसका विधान किया गया वह धर्म कोटी में आ गया वाजपेय यनमें सुराके ग्रहोका विधान है सौत्रामणि यज्ञ में सुरा नाममन्त्रका विधान है अत्रिष्टो मात्रि यनोमें अग्नीषोमीय पशुका विधान है और उहा जेप

सोम भक्षण काभी निषेध विज्ञान स्पष्ट रूपसे विस्तार के साथ किया गया है ॥ फिर—

(ब्रा स भा ४ अ० ५ पृष्ठ १९७) में अग्निष्टोमादि यज्ञोमे जरा नदा जैसा जैसा मय मांसादिका विनियोग है वह ज्वनर मिट्ट मोल्लिमे है क्या गो गोमयीजी वेदों में सर्वथा मयमांसका विनियोग नहीं ऐसा (आर्थ मया जियाके तुल्य) मानते हैं ? यदि ऐसा है तबतो उनको प्रथम उचित यहथा कि वैष्णव सप्त्यायों के मय विद्वानों की प्रथम एक राय परके स्थानेविद्वानों के मय वेदके सिद्धान्तपर गामार्थ बलवातेसो यह अनवयव है कि वैष्णव सप्त्याय के सब विद्वान् आप यह मानते कि वेदमें मय मांसादि नहीं ।

और यदि वेदमें मय मांसादिका विनियोग गीरु है ऐसा गोमयीजी मानते हैं तब तो उनको प्रथम बड़ा बलवाती करनी चाहिये ' स्थितिया ना बदे के पीछे पीछे चला गयी है वैष्णव सप्त्याय मय मांसका सर्वथा निषेध करता है और वन्म मांसादिका विनियोग है इस नियम बलवातो वेदमें उन्मार्सनिता धातन करनी पड़ी

पत्नी राय में तो यह है कि जिन लोगोका मत यह है कि
येमें पशु मांसादि सर्वथा नहीं, या है तो प्रश्विन्न है
यारा उसका अर्थही कुछ और है ऐसा माननेवाला मरी
वार्ध समाजियोंके उठे भाड वेद विरोधी है कि जो
वेदके प्रत्यक्ष सिद्धांतको लाटाना चाहते हैं ॥ इत्यादि ॥

इत्यादि लेखोसे वेदोंमें हिंसाका होना निर्विवाद
सिद्ध है । इस ठिये वेदोंमें हिंसाका विधान है ऐसा जै-
नियोंका कहना या मानना सत्य प्रतीत होगा ह

सज्जनो ! इस वेदोक्त हिंसक यथादि कर्मकी निन्दा
जैनियोंने ही नहीं की किंतु मरारी व्यास कपि प्रभृति
महर्षियोंने भी की है देखो “ महाभारत शांतिपर्व अथाय
१७५ में पिता पुत्रका मवाद आता है उसमें मेधारी ना-
मक ब्राह्मणने अपनेपितासे धर्मका मार्ग पूछा है पिताने
रुद्राके त्र अग्नितो ब्राह्मण यग कर । तत्र पुत्रने रुद्रादि—

‘ पशुपते कथं हिंस्रमदृशो यत्पुमहति ’

हे पिताजी ! मेरे जैमा मुमुक्षु, हिंसाकारी पशु यज्ञों
द्वारा कैसे यज्ञ कर सकता है ? किंतु रुद्रादि नहीं !

तात्पर्य कि मेरे जैसा बुद्धिमान ऐसे हिमक यज्ञ करने योग्य नहै।

“ तातैतद्दृशोऽप्यस्त जमज्जमानेऽप्यपि त्रयाधम्म मधर्मादप न सम्यक् प्रतिभानि म ”

हे पितामी ! अन्य जन्मों में भी मैंने इस बातका बहुत अभ्यास किया है वेदवरी में प्रतिपादन किया हुआ धर्म अधर्म से युक्त है अब मेरे धर्ममें मेरी प्रवृत्ति नहीं हो सकती ।”

आगे अध्याय २६५ और २७२ में बहुत विस्तार से ऐसे यज्ञादि कर्मोंकी निंदाही है विशेष निष्ठाशु स्वयं देख सकते हैं !

आर्य योगभाष्य पाद २ सूत्र १३ तथा पाद ४ सूत्र १ में स्पष्ट तथा व्यास भगवानने यज्ञादि कर्मों को अभुङ्क्षुतलाया है उक्त सब ऋषियों का लेश यहाँ देने से लेख बहुत विस्तृत हो जावेगा बुद्धिमान उन्ही ग्रंथामें देख लेवे यहाँ दिग्दर्शन करा दिया गया है । सत्य ग्राही भगवानुपायोंके लिये इतनाही काफी है ॥

सज्जनो ! यदिरेदोरी निन्दा करनेवालेही नास्तिक

कहे जावें तबतो वेद व्यासादि ऋषि सभसे प्रथम नास्तिक बहरेंगे !

- बड़े शोकसी बात है कि कोईभी निष्पक्ष होकर विचार नहीं करता कि आस्तिक नास्तिक शब्दका परमार्थ क्या है जो लोग वेदोंके घमड़से विचारे दीन अनाथ बकरे, उत्ते, गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओंको धर्मके नामसे यज्ञमें मार होमकर निर्दय होकर यज्ञशेष मांसको खातेये ! और उनका यह महाभयानक निर्दय कर्मभी वेदादि शास्त्रोक्त होनेसे धर्म था ऐसा कहने वाले तो आस्तिक और जिनके धर्म ग्रंथोंमें हिंसाका विधान तो दूर रहा हिंसा शब्दभी आपको मुश्किल मिलेगा और जिनके धर्म ग्रंथोंके पृष्ठ २ में " अहिंसा परमो धर्म " का बड़ेरा सुनाइ दे रहा है यह जैनी नास्तिक ! शोक ! ! महान् शोक ! ! !

अस्तु यद्विष्टावन्मात्रही आस्तिक नास्तिक पनेका तत्त्व है तबतो मेरी सम्पत्तिमें जैनियोंको इस आस्तिक पनेसे नास्तिक ही पने रहना अच्छा है ।

सज्जनों ! यदि विचार कर देखा जाये तो इन वेदोक्त

पश्चादि हिंसक यज्ञोमें यहा पाप सम्प्रकर ही ऋषियोने
आरण्यकम आभ्यात्मिक यज्ञोका विधान किया ह क्योंकि
उक्त यज्ञोमें सबया हिंसा नहीं धर्म बढी है जिसमें
हिंसाका लेश मात्रभी सगर न हो । इसी लिये भगवान्
वेदव्यास जीने महाभारत शांतिपर्व अयाय १०९ में
लिखा है कि—

“ न हंसार्थाय भूतना धम्मप्रयत्न कृतम् ॥

य स्यादाहिंसासयुजं सधर्मे इति निश्चय ” ॥

॥ भारार्थ ॥—शरी मावरी हिंसा न करनेके लिये
ही धर्मका कथन किया गया ह जो कर्म के लिये स्थापित
है अशरी निय कर्म में कभीसे हिंसाका सगर नहीं
रही धर्म है

तथा इसी पर्वके मोक्ष उर्ध्व म ॥ शान्तिक यज्ञ काही
स्वरूप वर्णन किया है जैसे—

गानराठरिषिने प्रथमपदयामि ॥

इवाऽयाति त्रिमले तार्ये पापवक्रावहारिणि ॥ १ ॥

ध्यानाग्नौ जघेर्कुडहेष दममाग्निदीपेन ॥

न न कात्र ममि यः रजिहात्र कुक्षनत्र ॥ २ ॥

फत्र यरगुमेर्दुष्ट शम्भकामार्थनाशक ॥

शममश्रुतैर्यज्ञ विधेहि विहितगुध ॥ ३ ॥

प्राणिघातात्तु यो धर्मे मीहिते मृदमानसः ॥
 स वा उति मुनः कृतिं वृणोति मुनिमोदरात् ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे राजन् ! ज्ञानरूप पाली (पाल) पर गिरा हुआ ब्रह्मचर्य और दया रूप जल जिस में तेरे पाप रूप कीचड़ को दूर करनेवाले अत्यन्त निर्मल तीर्थमें स्नान कर जीव रूप कुडमें दमरूप पवनसे प्रज्वलित हुई जो ध्यान रूप अग्नि उसमें अशुभ कर्म रूप काष्ठको गेरकर उत्तम अग्नि होन को । तथा धर्म अर्थ और काम को नाश करने वाले जो दुष्ट कषाय रूप पशु उनका शम रूप मन्त्रसे पूर्वोक्त अग्निमें हवनकर ज्ञानवान् पुरषो द्वारा रुहे हुए ऐसे यज्ञको तुम करो ॥

जो मूढ़ पुरुष जीवोंको मारनेसे धर्म प्राप्ति की इच्छा करता है वह काळे सर्प के मुखसे अमृतकी वर्षा की इच्छा करता है अर्थात् जीवोंका वध करनेसे धर्म कभी नहीं होता ॥ तथा अन्यत्र भी लिखा है कि—

“ देवोपहारव्याजेन यज्ञव्याजेन योऽप्यया ॥

प्रति जहून् गतमृगं घोरं ते यान्ति दुर्गतिम् ॥ ”

॥ भावार्थ ॥—दयासे रहित जो मनुष्य देवताकी भेट वा यज्ञोंके वहानेसे जीवोंका वध करते हैं वह घोर

दुर्गति (सप्तम नर्क) को जाते हैं । इत्यादि गन्ते अन्त्यात्म यज्ञोका जैन ग्रंथोंमें भी बहुत वर्णन आता है

जैसे उत्तराख्ययन श्रुतमें वर्णन आता है कि हरिके शिवल नापक मुनि वाराणसी नगरी में भिक्षाक लिये गये वहाँ यज्ञ करते हुए ब्राह्मणोंको देख मुनिने कहाकि ऐसा हिंसात्मक पशु यज्ञ करना तुमको योग्य नहीं है । तब ब्राह्मणोंने कहाकि हे मुने ! आप कैसा यज्ञ मारते हो ? मुनिने जवाब दियाकि पांच आश्रव (हिंसा, असत्य, स्तेय (चोरी) मैथुन और परिग्रह (मूठा) रूप पाप के मार्गको पांच सवर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूपयम द्वारा रोक, शरीरका ममत्व त्याग निर्मल व्रताचरण रूप यज्ञ करना चाहिये । यह सुनकर ब्राह्मणोंने पूछा हे मुने ! आपके माने श्रेष्ठ भाव यज्ञ में ज्योति अग्नि क्या चीज है ? अधिका स्थान क्या है ? भुव घृतादि डालनेकी कड़खी क्या है ? अग्निके उदीपनका हेतु करीपांग क्या है ? एषम काष्ठ क्या है ? दुरित पापके उपशमन रूप अन्वयन पद्धति खातिपाठ क्या है ? और कितनेविधिसे आप हवन करते

लोगोंको छोड़कर इसाई मुसलमान, यहूदी, पारसी
सब ससारही नास्तिक होजावेगा

क्योंकि इनमेंसे तो वेदको कोईभी नहीं मानत
उनको । पक्षपात रहित होकर विचारा जावे तो
वादी (आत्माओं जो न माने) के बिना मनुष्यमात्र
आस्तिक है चाहे वह किसी धर्मको माननेवाला हो इस
लिये आत्मा और परलोकको निर्विवाद स्वीकार करनेवाले
जैनियोंको एन्दय नास्तिक कह देना महा भूल है ! अतम
मर्ब बुद्धिमान मनुष्योंकी सेवामें प्रार्थना है कि वह मेरे
इस लेखको निष्पक्ष होकर देखें देखकर सत्यासत्य का
निर्णय कर क्योंकि शास्त्रमें लिखा है ॥
" आगमेन च युक्ता च योऽर्थं समधिगम्यते ।
परोक्ष्य हंमय" प्राप्य पक्षपाताग्रहेण किम् ॥ १ ॥

शम्भु

निखिल विदुषामनुचरो हसराम

